

經部

欽定四庫全書

經部

儀禮述註卷十三

詳校官監察御史臣陳化龍

給事中臣温常綬覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官主事臣陳墉

謄録監生臣韓孝宗

欽定四庫全書

儀禮述註卷十三

安溪　李光坡　撰

既夕第十三

鄭目録云士喪禮之下篇也先葬二日已夕哭時與葬閒一日凡朝廟日請啓期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬三日别録名士喪禮下篇第十三○疏曰若然大

大三廟者葬前四日諸侯六日天子八日差次可知

既夕哭

註曰既已也謂出門哭止復外位時

請啟期告于賔

註曰將葬當遷柩于祖有司於是乃請啟肂之期於主人以告賔賔宜知其時也

夙興設盥于祖廟門外

註曰祖王父也下士祖禰共廟

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之

註曰皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠

夷牀饌于階間

註曰夷之言尸也朝正柩用此牀○疏曰謂柩至祖

廟兩楹之間尸北首之時乃用此牀

二燭俟于殯門外

註曰早闇以為明也燭用蒸○疏曰大曰薪小曰蒸

丈夫髽散帶垂即位如初

註曰為將啓變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人笄如初朝夕哭門外位○疏曰凡男子免與括髮散帶垂婦人髽皆當小斂之節今於啓殯時亦見尸柩故變同小斂之時引喪服小記者證見未成服以前男子免而婦人髽既成服已後男子冠婦人笄若然小斂之時斬衰男子括髮齊衰以下男子免不言男子括髮

者欲見啓殯之後雖斬衰亦免而無括髮

婦人不哭主人拜賓入即位袒

註曰此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將有事止讙囂

商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭

註曰功布灰治之布也執之以接神為有所拂仿也聲三三有聲存神也啓三三言啟告神也舊說以為

聲噫興也

燭入

註曰炤徹與啟殯者○疏曰一燭於室一燭於堂

祝降與夏祝交于階下取銘置于重

註曰祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重為啟殯遷之吉事交相左凶事交相右○疏曰祝不言商夏則周祝也燭既入室時周祝從而入室徹宿奠降此宿奠擬朝廟所用即下云重

先奠從者是也此奠所徹所置之處雖不言按上篇大斂先小斂奠于序西南此亦序西南可也

踊無筭

註曰主人也

商祝拂柩用功布幠用夷衾

註曰拂去塵也幠覆之為其形露○疏曰此夷衾於後朝及入壙無徹文當隨柩入壙矣

遷于祖用軸

註曰遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬蓋象平生將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍○疏曰轔輪也以軸頭為軹刻軸使兩頭細穿入輁之兩髀前後二者皆然輁既如牀則有先後兩畔之木狀如床髀厚大為之兩畔為孔著金釧於中前後兩畔皆然然後關軸於其中言桯者以其厚

大可以容軸也

重先奠從燭從柩從燭從主人從

註曰行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭穆男賔在前女賔在後

升自西階

註曰柩也猶用子道不由阼也

奠俟于下東面北上

註曰俟正柩也

主人從升婦人升東面衆人東即位

註曰東方之位○疏曰舉主婦東面主人西面可知衆主人鄉東階下即西面位

正柩于兩楹間用夷牀

註曰兩楹間象向户牖也是時柩北首○疏曰云鄉户牖則楹間近西矣

主人柩東西面置重如初

註曰如殯宫時也

席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階

註曰席設于柩之西直柩之西當西階也從奠設如初東面也不統於柩神不西面也不設柩東東非神位也巾之者爲御當風塵○疏曰奠設如初謂如朝夕奠于室中據神位東面設之於席前不統於柩不設柩東神位在奥也不設于室者室中神所在非奠死者之處奠有牲肉則巾之此脯醢巾之者爲在堂風塵也

主人踊無筭降拜賔即位踊襲主婦及親者由足西面

註曰設奠時婦人皆室户西南面奠畢乃得東也親者西面堂上廹疏者可以居房中○疏曰知婦人户西南面按下記云將載柩祝及執事舉奠户西南面東上則知此設之時婦人辟之之户西南面待設奠訖乃由柩足鄉柩東西面不即鄉柩東西面者以主人在柩東待設奠訖主人降拜賔婦人乃得東也

薦車直東榮北輈

註曰薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輴輴也車當東榮東陳西上於中庭○疏曰薦車者以明旦將行故豫陳車云西上者先陳乘車次道車次槀車也既當東榮而云中庭者據南北之中庭不據東西為中庭也

質明滅燭

註曰質正也

徹者升自阼階降自西階

註曰徹者辟新奠不設序西南已再設爲褻

乃奠如初升降自西階

註曰爲遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足○疏曰辟足者以其來往不可由首又飲食之事不可褻之由足

主人要節而踊

註曰節升降

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之

註曰駕車之馬每車二疋纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋絛絲也其著之如罽然天子之臣如其命數王之革路絛纓圉人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐汚廟中也凡入門參分庭一在南○疏曰三色朱白蒼也巾車注云王路之樊及纓皆以五采罽飾之此則三采絲為絛飾之但著之則同故云如罽然也王革路不用罽而用絛為纓與此同故引之既奠乃薦馬對薦

車在奠上言几在庭三分一在北則繼堂而言一分在南則繼門而言

御者執策立于馬後哭成踊右還出

註曰主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬○疏曰馬右還而出取便也

賓出主人送于門外

楊氏曰喪奠之禮有三變始死奠于尸東小斂奠亦如之既殯奠于奥神席東面大斂奠朝夕奠朔月奠

亦如之啓殯之後席升設于柩西奠設如初如初云者如前日室中神席東面也自是朝祖奠降奠還柩奠遣奠皆如之

有司請祖期

註曰亦因在外位請之當以告賓每事畢輒出將行而飲酒曰祖祖始也

曰日側

註曰側昳也謂將過中之時

主人入袒乃載踊無筭卒束襲

註曰袒為載變也乃舉柩卻下而載之束束棺於柩車賔出遂匠納車于階間謂此車○疏曰卻下以足鄉前下堂載也

降奠當前束

註曰下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也亦在柩車西束有前後也

商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝

註曰飾柩為設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹為之狀如小車笭衣以青布一池懸於柳前士不揄絞紐所以聮帷荒前赤後黑因為飾左右面各有前後齊居栁之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝○疏曰此並飾車之事兩畔竪輇子以帷繞之上以荒一池懸於前面荒之爪端荒上於中央加齊也在旁曰帷在上曰荒荒蒙也

對而言則帷為牆象宮室有牆壁荒為柳柳之言聚諸飾之所聚總而言之皆得為牆巾奠乃牆及櫝引周人牆置翣是牆中兼柳縱人衣翣柳之材是柳中兼牆士一池用竹而覆之無水可承也揄鷂也絞蒼黄色人君於蒼黄色繒上畫鷂雉之形縣于池下一名振容大夫士無之左右面謂帷也齊若人之臍亦居身之中央縫合采繒為之以絮著之使高形如爪分然綴貝落其上及旁諸侯之士無貝也

設披

註曰披輅柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁今文披皆為藩

疏曰戴兩頭皆結于柳材又以披在棺上輅過然後貫穿戴之連繫棺束者乃結于戴餘披出之於外使人持之一畔有二為前後披

屬引

註曰屬猶著也引所以引柩車在軸輴曰紼古者人

引柩春秋傳曰坐引而哭之三○疏曰在車曰紼行道曰引

陳明器於乘車之西

註曰明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無筍簴陳器於乘車之西則重之北也○疏曰自筲以下皆是藏器檀弓注成猶善也味當作沫靧也

折橫覆之

註曰折猶庪也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席橫陳之者爲苞筲以下縪於其北便也覆之見善面也○疏曰云折橫覆之者鄭云蓋如牀則加於壙上時南北長東西短今經云橫明知其長者東西陳之折加於壙時擬向上看之爲面故善者向下今陳之取向下看之故反覆善面向上也窆畢加於壙上若庪藏物然云

縮三橫五亦約茵與抗木但於壙口宜大於茵與抗席也橫縮以當簀故無簀

抗木橫三縮二

註曰抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩壙○疏曰明器由羨道入壙口唯以下棺大小容棺而已今抗木亦足掩壙口也

加抗席三

註曰席所以禦塵○疏曰既陳抗木於折北又加此

抗席三領於抗木之上知抗木不在折上者以抗木直言横三縮二不言加明别陳於折北抗木之下而此云加加於抗木之上可知抗席之下而云加茵明又加於抗席之上此三者以後陳者先用故先陳抗木於上次陳抗席而後陳茵先用取後陳於上者便故也是以下文及葬時茵先入壙窆事訖加折壙上則先用抗席後用抗木是其次也抗木在上故云禦土抗席在下隔抗木故云禦塵

加茵用疏布緇翦有幅亦縮二横三

註曰茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人載其中焉○疏曰染淺緇之色用一幅為之縫合兩邊幅為袋不去邊幅故云有幅更以物緣之使牢因為飾上抗木先云横三後云縮二此茵先云縮二後云横三並據此陳列之時鄭據入壙而言故云其用之也木三在上茵二在下各舉一邊而言其實皆有二

三

器西南上精

註曰器目言之也陳明器以西行南端為上精屈也不容則屈而反之

茵

註曰茵在抗木上陳器次而北也○疏曰茵非明器而言之者陳器從此茵鄉北為次第故言之

苞二

註曰所以裹奠羊豕之肉

筲三黍稷麥

註曰筲畚種類也其容盎與簋同一穀也〇疏曰畚器所以盛種筲與畚同類四升為豆豆實三而成穀

甕三醯醢屑冪用疏布

註曰甕瓦器其容亦盎一穀屑薑桂之屑也內則曰

屑桂與薑冪覆也

甒二醴酒冪用功布

註曰甒亦瓦器也

皆木桁久之

註曰桁所以庪苞筲罋甒也久當為灸灸謂以蓋案塞其口每器異桁○疏曰云皆則自苞筲以下皆塞之罋甒濕物非直塞口又加冪覆之

用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流

註曰此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也

無祭器

註曰士禮畧也大夫以工兼用鬼器人器也○疏曰明器鬼器也祭器人器也兩有則實祭器不實明器士唯有明器而實之

有燕樂器可也

註曰與賔客燕飲用樂之器也○疏曰許其得用故云可也琴瑟特縣縣磬之類

役器甲胄干笮

註曰此皆師役之器甲鎧冑兜鍪干楯笮矢箙○䟽曰上下役用之器皆麤沽為之

燕器杖笠翣

註曰燕居安體之器也笠竹䈕蓋也翣扇○䟽曰䈕竹青皮

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊

註曰巾席俟於西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重

南東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者為神馮依之久也

袒

註曰為將祖變

商祝御柩

註曰亦執功布居前為還柩車為節○疏曰居柩車之前卻行詔傾虧使執披人知其節度

乃祖

註曰還柩鄉外爲行始○疏曰祖者始也爲行始去

載廞而已

踊襲少南當前束

註曰主人也柩還則當前束南○疏曰未還時當前

束近北也

婦人降即位于階間

註曰爲柩將去有時也位東上○疏曰位東上者以

堂上時婦人在阼階西面統於堂下男子今柩車南

還男子亦在車東故婦人降亦東上統於男子也婦人不鄉車西者以車西有祖奠故辟之在車後

祖還車不還器

註曰祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自已南上

祝取銘置于茵

註曰重不藏故於此移銘加於茵上○疏曰初死為銘置于重啓殯至祖廟皆然今將行重擬埋于廟門左茵是入壙之物銘亦入壙之物故置于茵也士無

㢮旌唯有乘車所建攝盛之㫃并此銘旌而已大夫以上有㢮旌通此二旌則皆備三旌也

二人還重左還

註曰重與車馬還相反由便也○疏曰車馬右還鄉門為便重面北人在其南左還鄉門為便是相反由便

布席乃奠如初主人要節而踴

註曰車已祖可以為之奠也是之謂祖奠○疏曰奠

本為柩設其柩未安不得設奠今車既還名之為祖

尸柩已定可以為奠也○楊氏曰要節而踊者來由

重北而西降由重南而東來象升丈夫踊出象降婦

人踊所謂要節也

薦馬如初

註曰柩動車還宜新之也

賓出主人送有司請葬期

註曰亦因在外位時

入復位

註曰主人也自死至於殯自啓至於葬主人及兄弟恒在内位○疏曰自死至於殯在内位據在殯宫中自啓至於葬在内位據在祖廟中處雖不同在内不異故總言之云在内位者始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下若自啓之後在廟位亦在阼階下也

公賵玄纁束馬兩

註曰公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宗景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱旌繁乎○疏曰兩馬士制者士在家常乘之法若出使及征伐則乘駟馬景曹事見哀二十三年

擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒

註曰尊君命也衆主人自若西面

馬入設

註曰設於庭在重南

賓奉幣由馬西當前輅北面致命

註曰賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得鄉柩與奠柩車在階間少前參分庭之北輅有前後○疏曰以木縛於柩車轅上以屬引於上而挽之故名轅縛

主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出

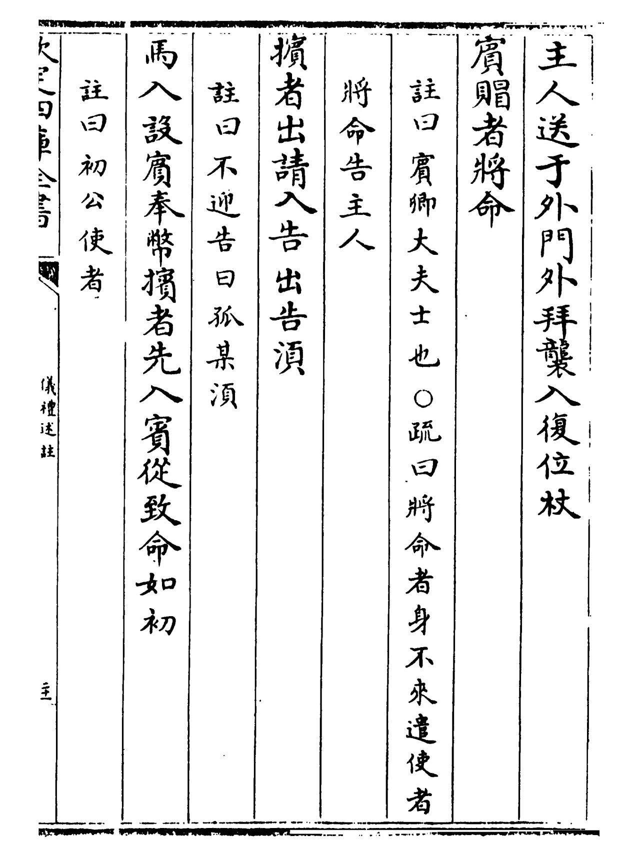
註曰棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱〇疏曰無漆飾故言棧也車南鄉以東為左尸在車上以東為右

宰由主人之北舉幣以東

註曰柩東主人位以東藏之

士受馬以出

註曰此士謂胥徒之長也有勇力者受馬聘禮曰皮馬相間可也

主人送于外門外拜襲入復位杖

賔賵者將命

註曰賔卿大夫士也○疏曰將命者身不來遣使者

將命告主人

擯者出請入告出告須

註曰不迎告曰孤某須

馮入設賔奉幣擯者先入賔從致命如初

註曰初公使者

主人拜于位不踊

註曰柩車東位也既啓之後與在室同

賔奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請

註曰賔出在外請之為其復有事

若奠

註曰賔致可以奠也○疏曰所致物可堪為奠也

入告出以賔入將命如初士受羊如受馬又請

註曰士亦謂胥徒之長又復也

若賻

註曰賻之言補也助也貨財曰賻

入告主人出門左西面賓東面將命

註曰主人出者賻主施於主人

主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位

註曰坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位○疏曰宰位也

若無器則捂受之

註曰謂對相授不委地○疏曰捂即逆也對面相逢受也

又請賔告事畢拜送入贈者將命

註曰贈送

擯者出請納賔如初

註曰如其入告出告須

賔奠幣如初

註曰亦於棧左服

若就器則坐奠于陳

註曰就猶善也贈無常惟玩好所有陳明器之陳

凡將禮必請而后拜送

註曰雖知事畢猶請君子不必人意

凡弟賵奠可也

註曰凡弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠於

生死兩施

所知則賵而不奠

註曰所知通問相知也降於凡弟奠施於死者為多故不奠○疏曰奠雖兩施然為死者而行故知於死者為多

知死者贈知生者賻

註曰各主於所知

書賵於方若九若七若五

註曰方板也書賵奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行

書遺於策

註曰策簡也遺猶送也謂所當藏物茵以下○疏曰少故書於方多故書於策策書明器之物應在上文而於此言之者遺中并有贈物故在賓客贈賻與賵之下特書也

乃代哭如初

註曰棺柩有時將去不忍絕聲也初謂既小斂時

宵爲燎于門内之右

註曰為哭者為明

厥明陳鼎五于門外如初

註曰鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時○疏曰凡牢鼎數或多或少不同若用特豚者或一鼎或三鼎若冠禮醮子昏禮盥饋士喪小斂朝禰皆一鼎也昏禮同牢士喪大斂朔奠遷祖奠祖奠皆三鼎也若用少牢者或三鼎或五鼎有司徹繹祭三鼎也聘禮

致飱衆介少牢饋食禮及此葬奠皆五鼎也其用大牢者或七或九或十或十二公食禮下大夫鼎七上大夫鼎九也聘禮致飱飪鼎九羞鼎三是十二也上介飪鼎七羞鼎三是十也郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽而有十與十二者羞鼎别數也

其實羊左胖

註曰反吉祭也言左胖者體不殊骨也○疏曰下云髀不升則除髀以下髆胳仍升之則於上肩脅脊别

升則左胖仍為三段矣而云體不殊骨據脊脅以上膊胳已下共為一亦得為體不殊骨也

髀不升

註曰周貴肩賤髀

腸五胃五

註曰亦盛之也○疏曰少牢用腸三胃三

離肺

註曰離㨫○疏曰刲離之不絶中央少者使易絶以

祭亦名舉肺

豕亦如之豚解無腸胃

註曰如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腴

疏曰少儀注謂犬豕之屬食米穀者也腴有似於人穢

魚腊鮮獸皆如初

註曰鮮新殺者士腊用兎加鮮獸而無膚者豕既豚

鮮羞之○疏曰乾腊鮮獸皆用兎

東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢

註曰脾讀爲雞脾肶之脾脾析百葉也蜱蜯也○疏曰醢人注細切爲韲全物爲菹肉菜通脾析即韲也羊百葉也蜱蜯即蛤也

四籩棗糗栗脯

註曰糗以豆糗粉餌○疏曰籩人糗餌注云粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌糗者擣粉熬大豆爲餌餈粘

著以粉之耳

醴酒

註曰此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之○疏曰祝饌祖奠即是還柩鄉外仍饌之于主人之南自還柩車至此饌葬奠柩車未動則此葬奠東方之饌亦饌于主人之南當與前同處

陳器

註曰明器也夜斂藏之

滅燎執燭俠輅北面

註曰炤徹與葬奠也○疏曰輅西者炤徹輅東者炤

饌

賔入者拜之

註曰明自啟至此主人無出禮

徹者入大夫踊設于西北婦人踊

註曰猶阼階升時也亦既盥乃入入由重東而主人

踊猶其升也自重北西面而徹設于柩車西北亦由

序西南

徹者東

註曰由柩車北東適葬奠之饌

鼎入

註曰舉入陳之也陳之蓋於重東北西面北上如初

乃奠豆南上綪籩羸醢南北上綪

註曰籩羸醢南辟醴酒也

俎二以成南上不綪特鮮獸

註曰成猶併也不縉者魚在羊東腊在豕東

醴酒在籩西北上

註曰統於豆也

奠者出主人要節而踊

註曰亦以往來為節奠由重北西既奠由重南東

甸人抗重出自道道左倚之

註曰還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由

闑東西者重不反變於恒出入道左主人位今時有死者鑿木置食其中樹於道側由此○疏曰道左倚之者當倚於門東北壁既虞埋之者雜記文彼注云就所倚處埋之未虞以前以重主其神虞所以安神雖未作主初虞神安於寢不假重為神主明初虞即埋之也

薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上

註曰南上便其行也行者乘車在前道車槀序從

徹者入踊如初徹巾苞牲取下體

註曰苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象行又俎實之終始也士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所以為哀○疏曰肩臂臑在俎上端膊胳在俎下端是為終始櫃引曰國君七个遣車七乘大夫五自上差之則士苞三个个謂所苞遣奠牲體之數也遣車多少各如所包之數大夫以上有遣車士無遣車所包者

不載于車直持之而已云亦得俎釋三个者羊俎仍有肩胣兩段在俎豕左胖豚解今析取外仍有四段在俎相通則二俎俎有三段在故為俎釋三个也按特牲俎釋三个註云為改饌于西北隅遺之則此奠雖不改為饌西北隅留之亦為分禱五祀也

不以魚腊

註曰非正牲也

行器

註曰目葬行明器在道之次

茵苞器序從

註曰如其陳之先後

車從

註曰次器

徹者出踊如初

註曰於是廟中當行者唯柩車○疏曰徹者謂苞牲

訖當徹去所釋者出廟門分禱五祀者

主人之史請讀賵執筭從柩東當前東西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面

註曰史北面請既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭燭在右南面照書便也

讀書釋筭則坐

註曰必釋筭者榮其多

卒命哭滅燭書與筭執之以逆出

註曰卒已

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出

註曰公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輅

商祝執功布以御柩執披

註曰居柩車之前若道有低昂傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人

主人袒乃行踊無筭

註曰祖為行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後

左右如遷于祖之序

出宫踊襲

註曰哀次○疏曰大門之外有賓客次舍之次父母

生時接賓之所故主人至此感而哀此次檀弓云哀

次亦如之

至于邦門公使宰夫贈玄纁束

註曰邦門城門也贈送也

主人去杖不哭由左聽命賓由右致命

註曰柩車前輅之左右也當時止柩車○疏曰此出國北門柩車向北左則在前輅之西也

主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行

註曰升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中若親受之然復位反柩車後

至于壙陳器于道東西北上

註曰統於壙

茵先入

註曰當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉○疏曰元士謂天子之士葬時先以輁軸由羨道入乃加茵於其上乃下棺於中

屬引

註曰於是説載除飾更屬引於緘耳○疏曰喪大記云君窆以衡大夫士以緘注棺束爲緘士二衽二束

束末皆為緘耳以紼貫結之而下棺人君又以横木

貫緘耳於横木之上以屬紼也

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭

註曰俠羨道為位○疏曰不哭下棺宜静羨道謂入

壙之道羨道謂入壙道上無負土為羨道天子曰隧

塗上有負土為隧

乃窆主人哭踊無筭

註曰窆下棺也

襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初

註曰丈八尺曰制二制合之束十制五合○疏曰以其君物所重故用之送終也

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲

註曰主婦拜賓拜女賓也即位反位拾更也○疏曰反位者各反羨道東西位男賓在衆主人之南女賓在衆婦之南

賓出則拜送

註曰相問之賓也凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉

疏曰雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相

問也既窆而退相見也反哭而退朋友虞祔而退注

云此弔者恩厚薄去遲速之節也相趨謂相聞姓名

來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相

見嘗執摯相見也

藏器於旁加見

註曰器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則

棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之於事終不自逸也

藏苞筲於旁

註曰於旁者在見外也不言罋甒餳相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒○疏曰後陳者先用先用罋甒後用苞筲苞筲藏明罋甒先藏可知云兩兩而居者苞筲居一旁罋甒居一旁

加折卻之加抗席覆之加抗木

註曰宜次也

賓出主人拜鄉人

註曰謝其勤勞○疏曰雜記云鄉人五十者從反哭四十者待盈坎

即位踊襲如初

註曰哀親之在斯

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上

註曰西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於作階西面西方神位○疏曰檀弓所作注云親所行禮之處云反哭者於其祖廟者謂下士祖禰共廟故下經賓出主人送於門外遂適于殯宮適士二廟者自殯宮先朝禰後朝祖今反哭則先於祖後於禰遂適殯宮也西方神位者以特牲少牢主人行事升降階由作階今不由作階故決之以西方神位知者特牲少牢皆布席於奥殯又在西階是西方神位主

人非行事直哭而已故就神位

婦人入丈夫踊升自阼階

註曰辟主人也

主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三

註曰入于室反諸其所養也出即位堂上西面也

疏曰檀弓所養注親所饋食之處

賔弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙

註曰賔弔者衆賔之長也反而亡焉失之矣於是為

甚故弔之弔者北面主人拜於位不北面拜賓東者以其亦主人位也○疏曰鄉飲酒鄉射主人酬賓皆於賓東主人位特牲少牢助祭之賓主人皆拜送于西階東面故於東面不移以其亦主人位故也

賓降出主人送于門外拜稽顙

註曰此於雜記五賓當相見之賓

遂適殯宮皆如啓位拾踊三

註曰啟位婦人入升堂丈夫即中庭之位○疏曰中

庭之位即直東序西面位

兄弟出主人拜送

註曰兄弟小功以下也異門大功亦可以歸○疏曰

至虞卒哭祭還來預

衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次

註曰次倚廬也○問喪曰成壙而歸不敢入處室居

於倚廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也

猶朝夕哭不奠

註曰是日也以虞易奠

三虞

註曰虞喪祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不忍一日離

卒哭

註曰卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已

明日以其班祔

註曰班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之○疏曰以孫祔於祖孫與祖昭穆同故以孫連屬於祖而就祖而祭之

記士處適寢寢東首于北墉下

註曰將有疾乃寢於適室○疏曰東首者向生氣之所

有疾疾者齊

註曰正情性也適寢者不齊不居其室

養者皆齊

註曰憂也

徹琴瑟

註曰去樂

疾病內外皆埽

註曰爲有賔客來問也疾甚曰病

徹褻衣加新衣

註曰故衣垢汚為來人穢惡

御者四人皆坐持體

註曰為不能自轉側御者今時侍從之人○疏曰喪大記曰體一人

男女改服

註曰為賓客來問病亦朝服庶人深衣

屬纊以俟絶氣

註曰為其氣微難節也纊新絮○疏曰案喪大記注

云纊今之新綿易揺動置口鼻之上以為候二注相

兼乃具禹貢豫州貢纖纊

男子不絶於婦人之手婦人不絶於男子之手

註曰備褻

乃行禱于五祀

註曰盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行

乃卒

註曰卒終也

主人啼兄弟哭

註曰哀有甚有否於是始去冠而笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之○疏曰啼即泣也檀弓高柴泣血三年注泣無聲如血出則啼是哀之甚發聲則氣竭而息之聲不委曲若往而不反對齊衰以下直哭無啼

設牀第當牖衽下莞上簟設枕

註曰病卒之間廢牀至是設之事相變衽卧席

遷尸

註曰徙於牖下也於是幠用斂衾

復者朝服左執領右執要招而左

註曰衣朝服服未可以變○疏曰云招而左者以左手執領還以左手以領招之必用左者招魂所以求生左陽陽主生故用左也

楔貌如軛上兩末

註曰事便也○疏曰云如軛者軛謂如馬鞅軛馬領

亦上兩末令以屈㞒入口取出時易

綴足用燕几校在南御者坐持之

註曰校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣○疏曰几兩頭皆有兩足今竪用之一頭以夾兩足几脚向南恐几傾倒故使人持之

即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶

註曰腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒

○疏曰就尸牀設之尸南首則在牀東當尸肩頭

赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死

註曰赴走告也

室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐

註曰別尊卑也○疏曰云兄弟有命夫命婦在焉亦坐者若無命夫命婦則皆立可知此士之禮按大記君之喪主人主婦坐以外皆立若大夫喪主人主婦命夫命婦皆坐以外皆立也士之喪主人父兄主婦姑姊妹皆坐鄭云士賤同宗尊卑皆坐此命夫命婦

之外立而不坐者此謂有命夫命婦來兄弟爲士者

則立若無命夫命婦則同宗皆坐也

尸在室有君命衆主人不出

註曰不二主

襚者委衣于牀不坐

註曰牀高由便

其襚于室户西北面致命

註曰始死時也

夏祝淅米差盛之

註曰差擇之

御者四人抗衾而浴襢第

註曰抗衾爲其裸裎蔽之也襢袒也袒簀去席盝水便

其母之喪則内御者浴鬠無笄

註曰内御女御也無笄猶丈夫之不冠也

設明衣婦人則設中帶

註曰中帶若今之褌襂○疏曰褌襂鄭舉目驗而言

雖名中帶亦號明衣

卒洗貝反于筓實貝柱右齻左齻

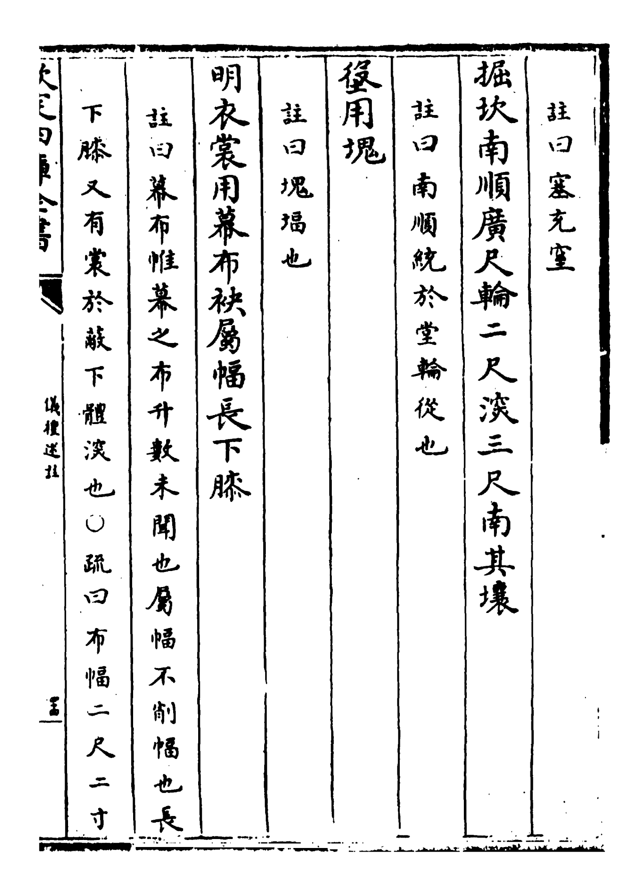
註曰象齒堅○疏曰謂牙兩畔最長者象生時齒堅

也

夏祝徹餘飯

註曰徹去甬

瑱塞耳

註曰塞充窒

掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤

註曰南順統於堂輪從也

垼用塊

註曰塊堛也

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝

註曰幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下體深也○疏曰布幅二尺二寸

凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計之則此不削幅謂縿使相著還以袂二尺二寸

有前後裳不辟長及轂

註曰不辟積也轂足跗也凡他服短無見膚長無被土○疏曰乃男子裳不連衣者皆前三幅後四幅辟積其要則示文今此亦前三後四不辟積者以其一服不動不假上狹下寬也

縓綼緆

註曰一染謂之縓今紅也飾裳在幅曰䌙在下曰緆

緇純

註曰七入為緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也

設握裹親膚繫鉤中指結于擥

註曰擥掌後節中也手無決者以握繫一端繞擥還從上自貫反與其一端結之○疏曰經已云設握麗于擥與決連結𢷬右手有決者不言左手無決者故

記之按上文握手用玄纁裏長尺二寸今裏親膚據從手内置之長尺二寸中掩之手纔相對也兩端各有繫先以一端繞掔一币還從上自貫又以一端向上鉤中指反與繞掔者結於掌後節也

甸人築坅坎

註曰築實土其中堅之穿坎之名一曰坅〇疏曰甸人掘還使甸人築之也

隷人涅厠

註曰隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也為人復往褻之又亦鬼神不用○疏曰若然古者非直不共湢浴亦不共厠故得云死者不用也

既襲宵為燎于中庭

註曰宵夜

厥明滅燎陳衣

註曰記節○疏曰記小斂陳衣當襲之明旦滅燎之時

凡絞紟用布倫如朝服

註曰凡凡小斂大斂也倫比也○疏曰言類如朝服者雜記云朝服十五升是也

設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之

註曰棜今之轝也角觶四木柶二為夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也

記於此者明其他與小斂同陳○疏曰鄭意以籩豆之外皆與小斂同不謂大斂饌陳之亦在小斂節内也

凡籩豆實具設皆巾之

註曰籩豆偶而為具具則於饌巾之巾之加飾也明小斂一豆一籩不巾○疏曰實具設謂東堂實之於奠設之二處皆巾

觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之

註曰時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日

小斂辟奠不出室

註曰未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於室設於序西南畢事而去之○疏曰若將大斂則辟小斂奠於序西南此將小斂辟奠於室至於既小斂則亦不出於室設于序西南故言不出室若然奠不出室為既斂而言也斂事畢奉尸俟于堂乃去之而設小斂奠于尸東

無踊節

註曰其哀未可節也

既馮尸主人袒髺髮絞帶衆主人布帶

註曰衆主人齊衰以下○疏曰按喪服苴絰之外又有絞帶鄭註云絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布齊衰無等皆是布帶也知衆主人非衆子者以其衆子皆斬衰絞帶故知衆主人齊衰以下至緦麻首皆免也

大斂于阼

註曰未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階上賓之

大夫升自西階階東北面東上

註曰視斂

既馮尸大夫逆降復位

註曰中庭西面位○疏曰朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其南卿大夫與主人同西面向

殯故知大夫位在中庭西面也

巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東

註曰巾奠而室事已

既殯主人說髦

註曰兒生三月剪髮爲鬌男角女羈否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞○疏曰內則注夾囟曰角午達曰羈毛詩箋曰髦者髮至

眉子事父母之飾

三日絞垂

註曰成服日絞要絰之散垂者

冠六升外縪纓條屬厭

註曰縪謂縫著於武也外之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也○疏曰古者冠吉凶皆冠武别材武謂冠卷以冠前後皆縫著於武若吉冠則從武上鄉内縫之縪餘在内謂之

內縪若凶冠從武下鄉外縫之謂之外縪吉冠則纓

武別材凶冠則纓武同材以一繩從前額上以兩頭

鄉項後交通至耳各綴之於武使鄉下纓結之冠在

武下故云厭也五服之冠皆厭但此文上下據斬衰

而言也

衰三升

註曰衣與裳也

屨外納

註曰納收餘也○疏曰收餘末向外為之取醜惡不事飾也

杖下本竹桐一也

註曰順其性也

居倚廬

註曰倚木為廬在中門外東方北戶○疏曰鄭以子夏傳以既練居堊室而言外外為中門外則初死居倚廬倚廬亦知中門外可知也東方者以中門內殯

宮之哭位在阼階下西面鄉殯明廬在中門外亦東方鄉殯是以主人及兄弟卿大夫外位皆西面北户者以倚東壁爲廬一頭至北明北户鄉陰至既虞之後柱楣翦屏乃西鄉開户也

寢苫枕塊

註曰苫編藁塊堛也

不說絰帶

註曰哀戚不在於安

哭晝夜無時

註曰哀至則哭非必朝夕

非喪事不言

註曰不忘所以為親

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果

註曰不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一升二十四分升之一實在木曰果在地曰蓏

主人乘惡車

註曰拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也○疏曰此即周禮巾車王之喪車五乘

白狗幦

註曰未成豪狗幦覆笭也以狗皮為之取其臑也白於喪飾宜

蒲蔽

註曰蔽藩○疏曰藩謂車兩邊御風塵為藩蔽

御以蒲蔽

註曰不在於驅馳蒲蔽壯蒲苴○疏曰御車者用蒲蔽以衆馬宣十二年注蒲楊柳可以為箭

犬服

註曰笭閭兵服以犬皮為之取堅也亦白○疏曰凡兵器建於笭閭自衛以白犬皮為服

木鑣

註曰取少聲今文鑣為鏕○疏曰常用金喪用木鑣

亦然

約綏約轡

註曰約繩綏所以引升車○疏曰吉時綏轡用索

木鑣

註曰亦取少聲

馬不齊髦

註曰齊翦也主人之惡車如王之木車則齊衰以下

其乘素車縧車駹車漆車與

主婦之車亦如之疏布裧

註曰裧者車裳幃於蓋弓垂之○疏曰巾車云皆有容蓋容蓋相將其蓋有弓明於蓋弓垂之也

貳車白狗攝服

註曰貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾○疏曰大夫以上有貳車士卑無貳以在喪可有之非常法則有兵服云差飾對主人服無緣

其他皆如乘車

註曰如所乘惡車

朔月童子執帚卻之左手奉之

註曰童子隷子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之

示未用

從徹者而入

註曰童子不專禮事

比奠舉席埽室聚諸突布席如初卒奠埽者執帚垂末

內鬣從執燭者而東

註曰比猶先也室東南隅謂之窔

燕養饋羞湯沐之饌如他日

註曰燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汗垢内則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃○疏曰云燕養者謂在燕寢之中平生時所有供養之事則饋羞湯沐之饌是也下室燕寢之室也如其頃象生時一食之頃

朔月若薦新則不饋于下室

註曰以其殷奠有黍稷也下室如今之内堂正寢聽

朝事

筮宅冢人物土

註曰物猶相也相其地可葬者乃營之

卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者

皆止

註曰事畢

啓之昕外内不哭

註曰將有事為其讙囂既啓命哭○疏曰自上皆記士喪上篇事自此以下皆記此篇葬首將啓殯唯言婦人不哭不云男子故記以明之

夷牀輁軸饌于西階東

註曰明階間者位近西也夷牀饌於祖廟輁軸饌於殯宫其二廟者於禰亦饌輁軸焉○疏曰二廟則先朝禰明旦乃移柩于輁軸以朝祖故亦饌焉

其二廟則饌於禰廟如小斂奠乃啟

註曰祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟○

疏曰朝祖時如大斂奠此如下斂奠故云祖尊禰卑也祭法曰適士二廟官師一廟注官師中下之士

朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊

註曰重不入者主于朝祖而行若過之矣門西東面待之便也○疏曰此是上士二廟先朝禰之事祖廟在東明旦出門東向故東面待之便也

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下

註曰照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此

主人降即位徹乃奠升降自西階主人踊如初

註曰如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從此行

祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖

註曰此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同即此日數亦同然序從主人以下○疏曰其變同者主人常在喪位不出唯君命乃出迎及送其變同則此日數亦同以其此二篇啟日朝禰又明日朝

祖又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日大斂而殯亦同曰主人主婦變服亦同以其小斂主人散帶主婦髽自啟至葬主人主婦亦同於未殯也

薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡

註曰士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆笭玉藻曰士齊車鹿幦豹犆干盾也笮矢箙也靾韁也旜旌旗之屬通帛為旜孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服

貝勒貝飾勒有干無兵有箙無弓矢明不用○疏曰

此并下車三乘謂葬之魂車鹿淺幦為車前式豎者

爷子以鹿夏皮淺毛者為幦以覆式引玉藻者彼注

云犆緣也證此鹿幦亦以豹皮為緣

道車載朝服

註曰道車朝夕及燕出入之車朝服者視朝之服也

玄衣素裳○疏曰士乘棧車更無別車云乘云道云

槀所用各異也司裳云道車載旞注云王以朝夕燕

出入亦以象路名道也

稾車載簑笠

註曰稾猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服今文稾爲潦凢道車稾車之纓轡及勒亦縣于衡也○疏曰司裳云斿車載旌注云斿車木路也王以田以鄙謂王行小小田獵廵行縣鄙此散車與彼斿車同是游散所乘士從王以田以鄙者也云纓轡及勒亦縣於衡者以車三乘皆當有馬有馬則有此三者

將載祝及執事舉奠户西南面東上卒東前而降奠席于柩西

註曰將於柩西當前東設之

巾奠乃牆

註曰牆柩飾也

抗木刊

註曰剝削之○疏曰有皮者剝乃削之

茵著用荼實綏澤焉

註曰茶茅秀也綏康蘁也澤澤蘭也皆取其香且御濕

葦苞長三尺一編

註曰用便易也

管屑三其實皆瀹

註曰米麥皆湛之物未知神之所享不用食道所以為敬○玻按字訓瀹漬也又湯中薄熱出之也

祖還車不易位

註曰為鄉外耳未行

執披者旁四人

註曰前後左右各二人

凡贈幣無常

註曰賓之贈也玩好曰贈在所有

凡糗不煎

註曰以膏煎之則褻非敬

唯君命止柩于堩其餘則否

註曰不敢留神也壇道也曾子問曰葬既引至于壇

車至道左北面立東上

註曰道左墓道東先至者在東○疏曰以不入壙故東上不繞於壙也當是陳器之南先至謂乘車

柩至于壙斂服載之

註曰柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車槀車之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜

卒窆而歸不驅

註曰孝子往如慕反如疑為親之在彼○疏曰慕者如嬰兒隨母而啼慕疑者孝子不見其親不知精魂歸否在彼者疑精魂在彼不歸

君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事

註曰為有他故及辟忌也○疏曰卒事者待大斂訖乃出○楊氏曰哭尸斂尸撫尸搵殯視塗視奠凡六節每一節主人降出主人不敢必君之卒事也君命反主人行事所以盡哀敬之情始終之義也

既正柩賓出遂匠納車于階間

注曰遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇為輪許叔重説有輻曰輪無輻曰輇○疏曰正經不云納柩車時節故記人明之遂師注云蜃車柩路四輪迫地而行有似於蜃此注轝狀與輴車同但輴車無輪有轉轔此有輇輪為異耳

祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之

註曰言饌於主人之南當前輅則既祖祝乃饌○疏曰以其未祖以前柩車鄉北輅在主人之北今云饌于主人之南明知既祖還乃鄉饌之

弓矢之新沽功

註曰設之宜新沽示不用

有弭飾焉

註曰弓無緣者謂之弭弭以骨角為飾○疏曰爾雅

有緣謂之弓無緣謂之弭孫氏云緣繫約而漆之無緣不以繫約骨飾兩頭詩云象弭魚服

亦可張也

註曰亦使可張

有柲

註曰柲弓檠弛則縛之於弓裏備傷損以竹為之詩云竹柲緄縢

設依撻焉

註曰依纏紘也捷附側矢道也皆以韋為之○疏曰捷所以捷矢令出者生時以骨為之

有韣

註曰韣弓衣也以緇布為之

翭矢一乘骨鏃短衛

註曰翭猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時翭矢金鏃凡為矢五分笴長而羽其一○疏曰名羽為衛所以防衛其矢不使不調

志矢一乘軒輖中亦短衛

註曰志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖摯也

無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡為矢前重後輕也○疏曰周禮司弓矢注云恒矢之屬軒輖中所謂志則志矢恒矢也八矢痺矢居前最重恒矢居後最輕旣不盡用取其首尾也軒摯中前後輕重等也

經不云鏃故知無鏃也

欽定四庫全書

經部

儀禮述註卷十四 十五

詳校官監察御史臣陳化龍

給事中臣温常綬覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣陸湘

謄録監生臣袁瑩

儀禮述註卷十四

安溪　李光坡　撰

士虞禮第十四

鄭目録云虞猶安也士既葬其父母迎精而反日中祭之於殯宫以安之○疏曰案此經及記皆云廟目録云祭之於殯宫者廟則殯宫也故

鄭註士喪禮凡宫有鬼神曰廟以其虞卒哭在

寢祔虞於寢祔於祖廟是也

士虞禮○特豕饋食

註曰饋猶歸也○疏曰左氏云卜日曰牲此葬日虞無卜牲之禮故指豕體而言

側亨於廟門外之右東面

註曰側亨亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉也是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之○疏曰吉禮皆全左右胖不云側

虞不致爵無主人主婦及賓以下之俎故惟亨一胖也

魚腊爨亞之北上

註曰爨竈

饎爨在東壁西面

註曰炊黍稷曰饎饎北上上齊於屋宇於虞有亨饎之爨彌吉○疏曰特牲云視饎爨於西堂下宗婦主之在西方今在東亦反吉也宇屋梠

設洗於西階西南水在洗西篚在東

註曰反吉也亦當西榮南北以堂深

尊于室中北墉下當户兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布加勺南枋

註曰酒在東上醴也絺布葛屬○䟽曰吉禮玄酒在酒上今以喪祭禮無玄酒則醴代玄酒在上故云上醴也

素几葦席在西序下

註曰有几始鬼神也

苴刌茅長五寸束之實於篚饌于西坫上

註曰苴猶藉也

饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之

註曰醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之

○疏曰亞之者菹以東也

從獻豆兩亞之四籩亞之北上

註曰豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上菹與棗

不東陳別於正○疏曰云北上是不從鉶東爲次宜於鉶東北以北爲上向南陳之東北菹爲首次南醢東栗栗北棗棗東棗棗南栗故云北上菹與棗也

饌黍稷二敦于階間西上藉用萑席

註曰藉猶薦也○楊氏曰虞敦藉用葦席特牲敦藉用萑注萑細葦

匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東

註曰流匜吐水口也

陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏

註曰門外之右門西也

匕俎在西塾之西

註曰不饌于塾上統於鼎也塾有西者是室南鄉

羞燔俎在内西塾上南順

註曰南順於南面取縮執之便也肝俎在燔東

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位於門外

如朝夕臨位婦人及内兄弟服即位于堂亦如之

註曰葬服者既夕曰丈夫髽散帶垂也賓執事者賓客來執事也○䟽曰丈夫髽散帶垂者始虞與葬服同三虞皆同至卒哭卒去無時之哭則依其喪服乃變麻服葛也

祝免澡葛絰帶布席於室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上

註曰祝亦執事免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以為首絰及帶接神宜變也然則士之屬官為其

長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除右几於

席近南也

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭

註曰臨朝夕哭

主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如反哭

位

註曰既夕曰乃反哭入門升自西階東面衆主人堂

下東面北上此則異於朝夕

祝入門左北面

註曰不與執事同位接神尊也○疏曰執事即上兄弟賔

宗人西階前北面

註曰當詔主人及賔之事

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭

註曰縮從也

主人倚杖入祝從在左西面

註曰主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不入於室祔杖不升於堂然則練杖不入於門明矣

贊薦菹醢醢在北

註曰主婦不薦齊斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者○疏曰此齊斬不執事唯爲今時至于尸入之後亦執事兩籩棗栗設于會南至于祔祭雖陰厭亦主婦薦主人自執事也知

者下記云其他如饋食

佐食及執事盥出舉長在左

註曰舉舉鼎也長在左西方位也凡事宗人詔之

鼎入設于西階前東面北上匕俎從設左人抽扃鼏匕

佐食及右人載

註曰載載於俎佐食載則亦在右矣

卒朼者逆退復位

註曰復賓位也

俎入設於豆東魚亞之腊特

註曰亞次也

贊設二敦于俎南黍其東稷

註曰簋簠尊黍也

設一鉶于豆南

註曰鉶菜羮也

佐食出立于户西

註曰饌已也

贊者徹鼎

註曰反於門外

祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓會卻于敦南復位

註曰會合也謂敦蓋也復位出立于户西

祝奠觶于鉶南復位主人再拜稽首

註曰復位復主人之左

祝饗命佐食祭

註曰饗告神饗此祭祭于苴也饗神辭記所謂哀子

其哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫尚饗是也○疏曰此文饗神引記者是陰厭饗神辭下文迎尸上釋孝子辭者經記無文按少牢迎尸祝孝子辭云孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗此是釋孝子辭此迎尸上釋孝子辭宜與彼同但稱哀爲異其迎尸後祝辭者即下記饗辭云哀子某圭爲而哀薦之饗鄭註云饗辭勸強尸之辭也

佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首

註曰鉤袒如今擐衣也苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親為神疑於其位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無可乎○疏曰擐衣以露臂

祝祝卒主人拜如初哭出復位

註曰祝祝者釋孝子祭辭

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸

註曰尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立尸而主意焉一人主人兄弟檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸

尸入門丈夫踊婦人踊

註曰踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀不主敬

淳尸盥宗人授巾

註曰淳沃也沃尸盥者賓執事者也○疏曰特牲設尸盥在門內之右注云尸尊不就洗門內之右象洗在東此虞禮反吉祭故在西階東少牢禮異於士禮故尸盥在西階東與此虞禮同也

尸及階祝延尸

註曰延進也告之以升○疏曰特牲注云在後詔侑曰延雜記云尸謖祝前鄉尸故禮器云詔侑無方

尸升宗人詔踊如初

註曰言詔踊如初則凡踊宗人詔之

尸入戶踊如初哭止

註曰哭止尊尸

婦人入于房

註曰辟執事者

主人及祝拜妥尸尸拜遂坐

註曰妥安坐也

從者錯篚于尸左席上立于其北

註曰北席北也

尸取奠左執之取葅擩于醢祭于豆間祝命佐食墮祭

註曰下祭曰墮墮之猶言墮下也周禮曰既祭則藏其墮謂此也齊魯之間謂祭爲墮○疏曰凡祭皆手舉之向下祭之故云下祭曰墮周禮文見守祧

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初

尸嘗醴奠之

註曰如初亦祝祝卒乃再拜稽首

佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之

註曰右手將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆○疏曰特牲舉肺脊在邇敦後吉凶相變也○坡謂舉肺脊在邇敦前與特牲異與少牢同恐亦是加一等用大夫禮如遣奠五鼎然

祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上

註曰邇近也

尸祭鉶嘗鉶

註曰右手也少牢曰以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶

泰羮湆自門入設于鉶南胾四豆設于左

註曰博異味也湆肉汁也胾切肉也○疏曰左者正豆之左

尸飯播餘于篚

註曰不反餘也古者飯用手吉時播餘于會

三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚

註曰飯間啗肉安食氣

又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚

註曰尸不受魚腊以喪不備味

又三飯舉肩祭如初

註曰後舉肩者貴要成也○疏曰祭統曰周人貴肩故云貴者要成也

舉魚腊俎俎釋三个

註曰釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不竭人之

忠个猶枚也此腊亦七體如其牲也○疏曰上舉脊幹胳肩惟有臂臑肫三者故此經直云魚腊而已按特牲釋三个注云謂改饌於西北隅遺之與此註不同者此註亦有改饌之義又兼有此不盡歡忠之禮

尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設

註曰九飯而已士禮也篚猶吉祭之有肵俎○疏曰少牢十一飯諸侯十三天子十五肵俎見特牲少牢

主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭

酒嘗之

註曰爵無足曰癈爵酳安食也主人北面以酳酢變吉也凡異者皆變吉○疏曰特牲少牢尸拜受主人西面拜送與此北面相反變吉也

賓長以肝從實于俎縮右鹽

註曰縮從也從實肝炙於俎也喪祭進柢右鹽于俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽併也

尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎賓降反俎于

西塾復位

註曰取肝右手也加于俎從其牲體也以喪不忘于味○疏曰特牲少牢尸嚌肝訖加菹豆以近身此遠加於俎以同牲體

尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜

註曰不相爵喪祭於禮畧相爵者特牲曰送爵皇尸卒爵

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜

註曰醋報○楊氏曰授尸醋主人亦北面拜受坐祭卒爵及主人獻祝之時乃反西面位

主人坐祭卒爵拜尸答拜

筵祝南面

註曰祝接神尊也筵用萑席○疏曰祝先得獻尊也

主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜

註曰獻祝因反西面位

薦葅醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興

加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升堂復位

註曰篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀

註曰爵有足輕者飾也昏禮曰內洗在北堂直室東隅

自反兩籩棗栗設于會南棗在西

註曰尚棗棗美○疏曰特牲宗婦執兩籩主婦受設此主婦自反者以喪尚縱縱反吉故然上主人獻使贊薦葅醢齊斬不執事此亞獻已所有事故自薦

尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房

註曰初主人儀

賓長洗繶爵

註曰繶爵口足之間有篆又彌飾

三獻燔從如初儀婦人復位

註曰復堂上西面位事已尸將出當哭踊

祝出戶西面告利成主人哭

註曰西面告告主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢於尸間嫌○疏曰即于尸中間有嫌

諷去之

皆哭

註曰丈夫婦人於主人哭斯哭矣

祝入尸謖

註曰謖起也祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遣尊者之道

從者奉篚哭如初

註曰初哭從尸

祝前尸出戸踊如初降堂踊如初出門亦如之

註曰前道也如初者出如入降如升三者之節悲哀

同

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席

註曰改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以為厭飫也几在南變古文明東面不南面漸也厞隱也于厞隱之處從其幽闇○疏曰上文陰厭時右几今云几在南明其同必變古文者少牢大夫禮陽厭時南面亦几在右此言右几則孀與大夫同故云明東面也特牲改饌几在南與此同今示向吉有漸

故與吉祭同扉用席以席爲障使之隱也

祝薦席徹入于房祝自執其俎出

註曰徹薦席者執事者祝薦席則初自房來

贊闔牖户

註曰鬼神尚居幽闇或者遠人乎贊佐食者

主人降賓出

註曰宗人詔主人降賓則出廟門

主人出門哭止皆復位

註曰門外未入位

宗人告事畢賓出主人送拜稽顙

註曰送拜者門于大門外也賓執事者皆去即徹室中之饌者兄弟也○疏曰上文云復位是未出大門此云送拜是大門外可知

記虞沐浴不櫛

註曰沐浴者將祭自潔清不櫛未在于飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也

陳牲于廟門外北首西上寢右

註曰言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左胖也

腊用棜檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲○疏曰

唯有一豕而云西上明兼免腊也少牢禮二牲東上

特牲禮牲尚右今皆反吉

日中而行事

註曰朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三

虞皆質明

殺于廟門西主人不視豚解

註曰主人視牲不視殺凡爲喪事畧也豚解解前後脛脊脅而已熟乃體解升于鼎也

羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上鼎

註曰肉謂之羹飪熟也脊脅正脊正脅也喪祭畧七體耳離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆切膉脰肉也○䟽曰特牲尸俎十一體

升魚鱄鮒九實于中鼎

註曰差減之○疏曰特牲魚十有五

升腊左胖髀不升實于下鼎

註曰腊亦七體牲之類○疏曰特牲記云腊如牲骨

皆設扃鼏陳之

註曰𡇼既陳乃設扃鼏也

載猶進柢魚進鬐

註曰猶猶士喪既夕言未可以吉也柢本也鬐脊也

○疏曰云與吉反則明與生人同士喪禮小斂云進柢註云柢本也進本者未異于生也至大斂載魚左首進鬐腊進柢註云亦未異于生也又葬奠云如初皆未異于生

祝俎髀脰脊脅離肺陳于階閒敦東

註曰不升于鼎賤也統于敦明神惠也祭以離肺下尸

淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授

巾南面

註曰槃以盛棄水為淺污人也執巾不授巾卑也

主人在室則宗人升戶外北面

註曰當詔主人室事

佐食無事則出戶負依南面

註曰室中尊不空立戶牖之間謂之依

鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶

註曰苦苦荼也荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春

用乾荁○疏曰公食記牛藿羊苦豕薇各用其一一牲者容兼用其二

豆實葵菹菹以西蠃醢籩棗烝栗擇

註曰棗烝栗擇則菹刌也棗烝栗擇則豆不楬籩有縢也○疏曰大斂用毼豆兩其實葵菹芋兩籩無縢棗不擇至此乃云棗烝栗擇則菹亦切矣豆籩有飾可知

尸入祝從尸

註曰祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也○疏曰上經陰厭時主人先祝入户至此迎尸祝在主人前先後有異故記人明之尸神象故云接神

尸坐不說屨

註曰侍神不敢燕惰

尸謖祝前鄉尸

註曰祝道尸必先鄉之為之節

還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸

註曰過主人則西階上不言及階明主人見尸有蹴踖之敬○疏曰出戶降階及門皆指物而言主人在西階上不言西階而言主人欲見敬

降階還及門如出戶

註曰及至也言還至門明其間無節也降階如升時將出門如出戶時皆還鄉尸每將還必有辟退之容

凡前尸之禮儀在此

尸出

祝反入門左北面復位然後宗人詔降

尸服卒者之上服

註曰上服者如特牲士玄端也不以爵弁服爲上者

祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳

男男尸女女尸必使異姓不使賤者

註曰異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使

適也○疏曰尸須得孫列者女尸先使適孫妻無則適孫妾又無乃使庶孫妻即不得使庶之妾是賤之極者喪祭自禫以前男女别尸皆異几祭於廟同几精氣合少牢吉祭云某妃配是男女共尸

無尸則禮及薦饌皆如初

註曰無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服即位升降○疏曰曾子問曰祭成喪者必有尸明殤死無尸可知

既饗祭于苴祝祝卒

註曰記異者之節

不綏祭無太羹湇胾從獻

註曰不綏言獻記終始也事尸之禮始于綏祭終于從獻綏當為墮○疏曰從獻用燔也無尸闕此四事

守祧隋字為正取減為義

主人哭出復位

註曰於祝祝卒

祝闔牖户降復位于門西

註曰門西北面位也

男女拾踊三

註曰拾更也三更踊○疏曰凡言更踊者主人踊主婦踊賓乃踊三者三爲拾也

如食間

註曰隱之如尸一食九飯之頃也

祝升止哭聲三啓户

註曰聲者噫歆也將啓戶覺驚神也

主人入

註曰親之

祝從啓牖鄉如初

註曰牖先闔後啓扇在内也鄉牖一名也如初者主人入祝從在左○疏曰詩塞鄉墐戶注北出牖也語

異義同亦是牖

主人哭出復位

註曰堂上位也

卒徹祝佐食降復位

註曰祝復門西北面位佐食復西方位不復設西北隅者重閉牖戸褻也○疏曰佐食即賓復西方位可

知

宗人詔降如初

註曰初賛闔牖戸宗人詔主人降

始虞用柔日

註曰葬之日日中虞欲安之桒日陰陰取其靜

曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧

註曰曰辭也祝祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者也顯明也相助也詩云肅雍顯相不寧悲思不安

敢用絜牲剛鬣

註曰敢昧冒之辭豕曰剛鬣

香合

註曰黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言

香合蓋記者誤耳辭次黍又不得在薦上○疏曰曲禮所云黍稷別號者是人君法特牲少牢黍稷合言普淖此別號黍為香合下特號稷為普淖故知記誤也依設薦法先設葅醢次設俎後設黍稷今黍在嘉薦之上此亦記者之誤故鄭非之也

嘉薦普淖

註曰嘉薦葅醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云

明齊溲酒

註曰明齊新水也言以新水溲釀此酒也郊特牲曰明水涚齊貴新也

哀薦祫事

註曰始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合為安

適爾皇祖某甫

註曰爾女也女死者告之以適皇祖所以安之也皇

君也其甫皇祖字也若言尼甫

饗

註曰歡強之也

再虞皆如初曰哀薦虞事

註曰丁日葬則已日再虞其祝辭異者一言耳

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事

註曰當祔于祖廟為神安于此後虞改用剛日剛日

陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭

異者亦一言耳他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也今正者自相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父如是虞為喪祭卒哭為吉祭○疏曰云他謂不及時而葬者謂有故及家貧不及三月因三日殯日即葬于國北

小記註云報讀爲赴疾之赴謂不待三月喪因殯日虞所以安神以送形而往迎魂而反而須安之故疾虞三月而後卒哭者謂卒去無時之哭鄭云卒哭待哀殺故至三月待尋常葬後乃爲卒哭祭也

獻畢未徹乃餞

註曰卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒詩云出宿于泲飲餞于禰尸旦將始祔于皇祖是以餞送之○疏曰三虞不餞尸者以其三虞與卒哭同在寢祔則

在廟以明旦當入廟以其易處鄉尊所故特有餞送尸之禮也

尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋

註曰少南將有事于北有玄酒即吉也此在西尚凶也言水者喪質無鼏不久陳

洗在尊東南水在洗東篚在西

註曰在門之左又少南

饌籩豆脯四脡

注曰酒宜脯也

有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾

注曰乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣折以為俎實優尸也尹正也雖其折之必使正縮從也

尸出執几從席從

注曰祝入亦告利成入前尸尸乃出几席素几葦席也以几席從執事也

尸出門右南面

註曰俟設席也

席設于尊西北東面几在南賓出復位

註曰將入臨之位士喪禮賓繼兄弟北上門東北面

西上門西北面東上西方東面北上

主人出即位于門東少南婦人出即位于主人之北皆

西面哭不止

註曰婦人出者重餞尸〇疏曰婦人有事自堂及房

而已今出寢門外

尸即席坐唯主人不哭洗繱爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東朐在南

註曰朐脯及乾肉之屈也屈者在南變于吉○疏曰曲禮曰以脯修置者左朐右末注屈中曰朐吉時屈者在左今尸東面而云在南則是凶禮屈者在右

尸左執爵取脯擩醢祭之佐食授嚌

註曰授乾肉之祭

尸受振祭嚌反之祭酒卒爵奠于南方

註曰反之反于佐食佐食反之于俎尸奠爵禮有終

○疏曰上經云三獻尸皆有酢今餞尸三獻皆不酢

而奠之是爲禮有終謂若主人拜送賓不答拜亦是

禮有終也

主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人

儀無從踊如初賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初佐食

取俎實于篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及

大門内踊如初

註曰男女從尸男由左女由右及至也從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也○疏曰正祭在廟廟門外無事尸之禮今餞尸在寢門外則大門外無事尸之禮鄭舉正祭況之

尸出門哭者止

註曰以餞于外大門猶廟門○疏曰以餞于寢門以大門為限似事尸在廟門為限故知

賓出主人送拜稽顙

註曰送賓拜于大門外

主婦亦拜賓

註曰女賓也不言出不言送拜之于闈門之内闈門如今東西掖門

丈夫說絰帶于廟門外

註曰既卒哭當變麻受之以葛也夕日則服葛者為祔期○疏曰喪服注云大夫以上虞而受服士卒哭而受服士亦約此文而言也明旦為祔夕期之時變

之因為祔期使賔知變節也

入徹主人不與

註曰入徹者兄弟大功以下言主人不與則知丈夫婦人在其中

婦人說首絰不說帶

註曰不說帶齊斬婦人帶不變也婦人少變而重帶帶下體之上也大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變于主婦之質至祔葛帶以即位檀弓曰婦

人不葛帶○疏曰小記云齊衰帶惡笄以終喪鄭云有除無變舉齊衰則斬衰帶不變可知齊斬帶不變則大功以下變可知男子既葬首絰腰帶俱變男子陽多變婦人既葬直變首絰不變帶故云少變也男子陽重首首在上體婦人陰重腰腰是下體以重下體故帶不變也云時亦不說者未可以輕文變於主婦之質者變是文不變是質知大功以下夕時未變麻服葛者以其與主婦同在廟門外主婦不變大功

以下亦不變若然夕時不變夕後入室可以變故至祔旦以葛帶即位也引檀弓者亦證齊衰婦人不葛帶之事

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三

註曰以餞尸者本爲送神也丈夫婦人亦從几席而出古文席爲筵

哭止告事畢賔出

死三日而殯三月而葬遂卒哭

註曰謂士也雜記曰大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭此記更從死起異人之間其義或殊

將旦而祔則薦

註曰薦謂卒哭之祭

卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗

註曰卒辭卒哭之祝辭隮升也尚庶幾也不稱饌明主為告祔也

女子曰皇祖妣某氏

註曰女孫祔于祖母○疏曰此女子謂女未嫁而死或出而歸或未廟見而死歸葬女氏之家既葬祔于祖母也

婦曰孫婦于皇祖姑某氏

註曰不言爾曰孫婦差疏也

其他辭一也

註曰來日某隮祔尚饗

饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗

註曰饗辭勸強尸之辭也圭潔也詩曰吉圭爲饎凡吉祭饗尸曰孝子○疏曰特牲禮迎尸入室尸即席坐主人拜妥尸尸答拜執奠祝饗鄭云勸強之也其辭引此士虞記則宜云孝孫某圭爲孝薦之饗

明日以其班祔

註曰卒哭之明日也班次也喪服小記曰祔必以其昭穆亡則中一以上凡祔已復于寢如既祫主反其

廟練而後遷廟○疏曰小記解中猶間也一以上祖又祖孫祔祖爲正若無祖則祔于高祖祔已復于寢若大夫士無木主以幣主其神天子諸侯有木主者以主祔祭訖主反于寢如祫祭訖主反廟相似穀梁作僖公主傳云於練焉壞廟易檐可也改塗可也是練而遷廟也左氏云卒哭而祔祔而作主特祀于主烝嘗祭于廟服注特祀在寢三年喪畢遭烝嘗乃于廟此不與鄭義同鄭意謂唯祔與練祭在廟祭訖主

反于寢其大祥與禫祭其主自然在寢祭之禫月逢四時吉祭即得在廟但未配而已又鄭注玄鳥詩君喪三年畢更有特禘

沐浴櫛搔翦

註曰彌自飾也搔當為爪

用專膚為折俎取諸脰膉

註曰專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之今以脰膉貶于純吉古文脰膉為頭嗌○

疏曰特牲記云主婦俎觳折佐食俎觳折少牢云主

婦俎臑折

其他如饋食

註曰如特牲饋食之事或云以左胖虞右胖祔今此

如饋食則尸俎肵俎皆有肩臂豈復用虞臂乎其不

然明矣○疏曰虞不致爵則夫婦無俎矣上文有俎

則祔時夫婦致爵以祔時變麻服葛其辭稱孝夫婦

致爵與特牲同故云如特牲饋食之事也特牲饋食

禮尸俎用右胖解之主人俎左臂豈得復取虞時左

臂用之乎

用嗣尸

註曰虞祔尚質未暇筮尸○疏曰從虞至祔惟用一

尸而已

曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧

註曰稱孝者吉祭○疏曰按檀弓虞為喪祭卒哭以

後為吉祭

用尹祭

註曰尹祭脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦記者誤矣○疏曰曲禮脯曰尹祭是天子諸侯禮

嘉薦普淖普薦溲酒

註曰普薦鉶羮不稱牲記其異者○疏曰虞禮及特牲皆云祝酌奠于鉶南則鉶在酒前而設此亦普薦在酒上故知也但虞禮一鉶此云饋食則與特牲同

二銂故云普薦也

適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗

註曰欲其祔合兩告之曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎

朞而小祥

註曰小祥祭名祥吉也檀弓曰歸祥肉

曰薦此常事

註曰祝辭之異者言常者朞而祭禮也○疏曰虞祔之祭非常此一期天氣變易孝子思之而祭是其常事

又朞而大祥曰薦此祥事

註曰又復也○疏曰變言祥事亦是常事也

中月而禫

註曰中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪至此

凡二十七月禫之言澹澹然平安意也

是月也吉祭猶未配

註曰是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以其妃配哀未忘也少牢饋食禮祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗○疏曰謂是禫月得禫祭仍在寢此月當四時吉祭之月則從四時祭于廟而猶未得以其妃配哀未忘若喪中然也

儀禮述註卷十四